

إِعْلَامُ الْبَرِيَّةِ

بِنَفْسِي

أَنْتِسابُ ابْنِ حَزْمٍ لِلْجَهْمِيَّةِ

تَأَلِيفُ
أَبِي إِسْمَاعِيلَ الْأَشْرَمِيِّ

دَارُ الْحَقِيقَةِ

فصل:

في نفي انتساب ابن حزم للجهمية

وثناءً على ما قد سلف من حُكم غير واحد على ابن حزم بأنه جهمي ، وابن حزم وإن كان يذهب إلي بعض أقوال الجهمية في الأسماء والصفات إلا أنه لا يصح بحال من الأحوال أن يُنسب إليهم لأنه التقى معهم وفقاً لا اتفاقاً .
واليك الأدلة على صحة ما قلت :

١ - نقده للجهم بن صفوان نفسه .

قال في « الإحكام من أصول الأحكام » ٧ / ٣٩٤ (في مبحث القياس) :
(واحتجوا بقول الله تعالى : ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ * قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ * الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الشَّجَرِ الْأَخْضَرَ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقَدُونَ * أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴾ [س ٧٨ - ٨١] .

قال أبو محمد : وهذا من عجائبهم وطوامهم ليت شعري ، في هذه ما يوجب القياس أو يحكم في ألا يكون الصدق أقل مما يقطع فيه اليد ، وأن يُرجم اللواطي كما يُرجم المُحصن .
ولكان احتجاجهم بهذه الآية لن يُخرجهم إلي الكفر ، لأنه تعالى لم يوجب أن يُعيد العظام من أجل أنه أنشأها أول مرة يوجب أن يُعيدها ، ومن ظن هذا افتري .

ومع ذلك فلو كان إنشاء الله تعالى للعظام أولاً يوجب أن يُحييها ثانية ، لوجب ضرورة إذا افتناها أيضاً بعد أن أنشأها ثانية ، وهذا مما لا يُقولونه ، ولا يُقول به أحد من المسلمين إلا جهم ابن صفوان وحده .

divine names and attributes, it is not correct to classify him as a Jahmite. This is because he coincided with them in certain matters but did not agree with them deliberately or intentionally.

Here are the proofs supporting this claim:

1. His Criticism of Jahm ibn Safwan Himself

Ibn Hazm said in **Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam** (7/394) while discussing the topic of **qiyas** (analogical reasoning):

> "They argued using the words of Allah the Exalted:

> **‘And he presents for Us an example and forgets his own creation. He says, "Who will give life to bones while they are disintegrated?" Say, "He will give them life who produced them the first time; and He is, of all creation, Knowing. It is He who made for you from the green tree, fire, and then from it you ignite. Is not He who created the heavens and the earth Able to create the likes of them? Yes, and He is the Knowing Creator.’** (Quran 36:78-81)

Abu Muhammad (Ibn Hazm) commented:

> "This is one of their absurdities and catastrophes. I wonder, what in this verse necessitates the use of **qiyas** or proves that a lesser punishment should be given for a lesser offense, or that a sodomite should be stoned just as an adulterer is stoned?

> Their argument based on this verse does not lead them to disbelief, but it surely leads to misguidance. Allah, the Exalted, did not declare that He would resurrect the bones merely because He created them the first time. Whoever believes that the initial creation **necessitates** resurrection has fabricated a lie.

> Moreover, even if Allah created the bones initially, it does not necessarily mean He would resurrect them later. No one among Muslims claims such a thing except Jahm ibn Safwan alone."

ولو كان ذلك أيضا لوجب أن يعيدهم إلى الدنيا ثانية كما ابتدئهم وأنشأهم فيها أول مرة ، وهذا كفرٌ مُجرد ، لا يقول به إلا أصحاب التَّناسُخ ، فقَبَّحَ اللَّهُ كل احتجاج يفر صاحبه من الانقطاع والإذعان للحق إلي ما يؤدي إلي الكفر فبطل تمويههم بهذه الآية ، وصَحَّحَ أنَّ معناها هو اقتضاء ظاهرها فقط وهو أنَّ القادر على خلق الأشياء ابتداء قادر على إحياء الموتى (اهـ)

٢ - تشنيعه بالجهمية :

قال في « المحلى » ٥ / ٧٣ :

(فمن فضائح الجهمية وشنعهم قولهم : بأنَّ علم الله مُحدث مخلوق ، وأنَّه تعالى لم يكن يعلم شيئا حتى أحدث لنفسه علما غَلِمَ به ، وكذلك قولهم في القدرة ، وقالوا أيضا : إنَّ الجنة والنار تفنيان ، ويفنى كل من فيهما ، وهذا خلاف القرآن ، والثَّابت عن رسول الله ﷺ ، وخلاف إجماع أهل الإسلام المتيقن) . اهـ

٣ - اختلافه معهم في أصول مذهبهم المتفق عليها بينهم :

أ - مسألة خلق القرآن :

قال في « المحلى » ١ / ١٣ :

(أنَّ القرآن الذي في المصاحف بأيدي المسلمين شرقا وغربا فما بين ذلك من أول القرآن إلي آخر المعوذتين كلام الله عز وجل ووحيه أنزله على قلب نبيه محمد ﷺ من كفر بحرف منه فهو كافر .

قال تعالى : ﴿ فَأَجْزُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ﴾ [سورة التوبة ٦] . اهـ

ب - مسألة فناء النار :

قال أبو الحسن الأشعري ، في « مقالات الإسلاميين » ص ١٤٦ :

(ذهب الجهم إلى القول بأنَّ الجنة والنار تفنيان وتبيدان ، ويفنى أهلها حتى يكون الله موجودا لا شيء معه ، وإنَّه لا يجوز أن يُخلَّد الله أهل الجنة في الجنة ، ولا أهل النار في النار) . اهـ

Translation:

If that were the case, it would necessitate that He return them to this world again, just as He initially brought them into existence and created them in it for the first time. This is pure disbelief, only espoused by the proponents of reincarnation. How vile is the argument of one who, in fleeing from refutation and submission to the truth, resorts to what leads to disbelief! Thus, their claim is invalidated. The meaning of the verse is clear: that the One capable of creating things initially is also capable of resurrecting the dead. (End quote)

His Criticism of the Jahmites:

He said in *Al-Muhalla* (5/73):

> "Among the abominations and absurdities of the Jahmites is their claim that Allah's knowledge is created and that He, the Exalted, did not know anything until He created knowledge for Himself by

which He became knowledgeable. Similarly, they said the same about His power. They also claimed that Paradise and Hell will come to an end, and that all who are in them will perish. This contradicts the Qur'an, the authentic reports of the Messenger of Allah, and the unanimous consensus of the Muslims." (End quote)

His Disagreement with the Core Doctrines of the Jahmites:

1. The Issue of the Creation of the Qur'an:

He said in **Al-Muhalla** (1/13):

> "The Qur'an in the manuscripts held by Muslims in the East, the West, and everywhere in between—everything from the beginning of the Qur'an to the end of **Al-Mu'awwidhatayn** (the two final chapters)—is the speech of Allah, the Exalted, and His revelation. He sent it down upon the heart of His Prophet Muhammad (peace be upon him). Whoever disbelieves in even one letter of it is a disbeliever. Allah, the Exalted, said: *‘And if any of the polytheists seeks your protection, then grant him protection so that he may hear the words of Allah.’* [Surah At-Tawbah: 6]." (End quote)

2. The Issue of the Extinction of Hellfire:

Abu al-Hasan al-Ash'ari stated in **Maqalat al-Islamiyyin** (p. 146):

> "Jahm [ibn Safwan] held the view that Paradise and Hell will perish and vanish, and that their inhabitants will also perish, so that Allah will remain alone without anything else. He argued that it is not permissible for Allah to eternally keep the inhabitants of Paradise in Paradise or the inhabitants of Hell in Hell." (End quote)

قال في «المحلى» ١ / ١١ :

(لا تفنى الجنة ولا النار ، ولا أحد من فيهما أبداً .

بُرهان ذلك : قول الله عز وجل مخبراً عن كل واحدة من هاتين الدارين ،
ومن فيهما ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ
غَيْرٌ مَّجْذُوزٍ ﴾ [سورة هود ١٠٨] .

وذكر بسنده حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : قال : قال رسول
الله ﷺ : يُجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبشٌ أُمْلَح ، فيقال يا أهل الجنة هل
تعرفون هذا ؟ ، فيشربون وينظرون فيقولون : نعم هذا الموت ، فيؤمر به فيذبح ثم
يقال : يا أهل الجنة خلودٌ بلا موت ، ويا أهل النار خلودٌ فلا موت ، ثم قرأ رسول
الله ﷺ : ﴿ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا
يُؤْمِنُونَ ﴾ [سورة مريم ٣٩] ، وأشار بيده إلي أهل الدنيا (٦٤)

وقال عز وجل : - في أهل الجنة - ﴿ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ
عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا ﴾ [سورة الدخان ٥٦] .

وقال في أهل النار : ﴿ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ
عَذَابِهَا ﴾ [فاطر ٣٦] ، وبالله تعالى التوفيق) . اهـ

(٦٤) متفق عليه، من وجهين :

- عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - : أخرجه البخاري في غير موضع من صحيحه منها :
(كتاب الرقاق / باب : صفة الجنة والنار / ح ٦٥٤٩) .

وأخرجه مسلم في صحيحه : (كتاب الجنة وصفة نعيمها / باب : النار يدخلها الجبارون والجنة
يدخلها الضعفاء / ح ٤٠ ، ٤١) .

- ابن عمر - رضي الله عنهما - :

أخرجه البخاري في صحيحه : (كتاب الرقاق / باب : صفة الجنة والنار / ح ٦٥٤٨) .

وأخرجه مسلم في صحيحه : (كتاب الجنة وصفة نعيمها / باب : النار يدخلها الجبارون والجنة
يدخلها الضعفاء / ح ٤٢ ، ٤٣) .

Transl
atio
n:

He
sai
d in
*Al

Mu
hall
a*

(1/1
1):

>
"Ne
ithe
r

Par
adi
se
nor
Hel
l

will
eve

r
peri

sh,
nor

will
any

one
in

the
m

eve
r

cea

se to exist. The proof for this is the words of Allah, the Exalted, when He spoke of both of these abodes: *They will remain in it as long as the heavens and the earth endure, except as your Lord wills. A gift uninterrupted.* (Quran 11:108)

> And he narrated with his chain of transmission the hadith of Abu Sa'id al-Khudri (may Allah be pleased with him), who said: 'On the Day of Judgment, death will be brought forward in the form of a black ram. It will be asked, "O people of Paradise, do you recognize this?" They will raise their heads and look, and then say, "Yes, this is death." It will be commanded to be slaughtered, and then it will be said: "O people of Paradise, eternity with no death, and O people of the Fire, eternity with no death." The Messenger of Allah (peace be upon him) then recited the verse: *And warn them of the Day of Regret, when the matter will be decided while they are in heedlessness and they do not believe.* (Quran 19:39), and he pointed with his hand to the people of this world.*

> And Allah, the Exalted, said about the people of Paradise: *‘And they will never be removed from it (the Paradise) to die, nor will its punishment be lightened for them.’* (Quran 44:56). He also said about the people of Hell: *‘And they will never be removed from it (the Hell) to die, nor will its punishment be lightened for them.’* (Quran 35:36). And success is by Allah’s guidance." (End quote)

(Note: The hadith is agreed upon by both al-Bukhari and Muslim, from the narrations of Abu Sa’id al-Khudri, and also reported by Ibn Umar.)

ج - القدر :

قال أبو الحسن الأشعري في « مقالات الإسلاميين » ص ٢٧٩ :
(زعم الجهم أنَّ العبد مجبورٌ على فعله ، وأنه لا فعل لأحد حقيقة إلا الله وحده ، والفعل يُنسب إلى العبد على المجاز ، كما يُقال : تحركت الشجرة ، ودار الفلك ، وزالت الشمس ، والفارق بين الإنسان وغيره أنَّ الله فعل للإنسان قوة كان بها الفعل كما خلق طولاً وعرضاً) اهـ

قال ابن حزم في « الفصل » ٣ / ٣٥ : (خطأ هذه المقالة ظاهر بالحسِّ والنصِّ ، وباللغة التي خاطبنا الله تعالى وبها نتفاهم .

فأما النصُّ : فإنَّ الله عز وجل قال في غير موضع من القرآن : ﴿ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [سورة الأحقاف ١٤] .

وقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ [سورة الصف ٢] .

وقال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ [سورة الكهف ٣٠] .

فنصَّ على أنَّ لنا عملاً وفعلًا .

أمَّا الحسُّ فإنَّ الخواص وبضرورة العقل وبديهته علمنا يقينًا علمًا لا يُخالج فيه الشك أنَّ بين الصحيح الجوارح وبين من لا صحة لجوارحه فرقًا لائخًا لجوارحه ، لأنَّ الصحيح الجوارح يفعل القيام ، والقعود ، وسائر الحركات مُختارًا لها دون مانع ، وأنَّ الذي لا صحة لجوارحه لو رام ذلك جهده لم يفعله أصلًا ، ولا بيان أين من هذا الفرق .

والجبر في اللغة : هو : الذي يقع منه الفعل بخلاف اختياره وقصده ، أمَّا من وقع فعله باختياره وقصده فلا يُسمى في اللغة مُجبِرًا .

وإجماع الأمة كلها على « لا حول ولا قوة إلا بالله » مُبطلٌ قول المُجبِرة ، وموجبٌ أنَّ لنا حولًا وقوةً ولكن لم يكن لنا ذلك إلا بالله تعالى ، ولو كان ما ذهبت إليه « الجهميَّة » لكان قول : لا إله إلا الله لا معنى لها .

وكذلك قوله تعالى : ﴿ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ﴾ وَمَا تَشَاوُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ

Trans
lation:
:

C -
Pre
des
tina
tion
(Qa
dar
):

Abu
al-Hasan
al-As
h'ari
said in
*Maqalat
al-Islamiyyin
*

(p.

279):

> "Jahm claimed that a person is compelled in their actions, and that no one truly acts except Allah alone. Actions are attributed to the person figuratively, as it is said: 'The tree moved,' 'The orbit of the planet moved,' and 'The sun set.' The difference between a person and the rest of creation is that Allah created a power in the person by which they perform actions, just as He created length and width." (End quote)

Ibn Hazm said in *Al-Fasl* (3/35):

> "The error of this statement is clearly evident through sense perception, textual evidence, and the language in which Allah has addressed us and by which we understand one another.

> As for the textual evidence: Allah, the Exalted, said in multiple places in the Qur'an: *'A reward for what they used to do.'* (Quran 46:14) and *'O you who have believed, why do you say what you do not do?*' (Quran 61:2) and *'Indeed, those who have believed and done righteous deeds...'* (Quran 18:30). These verses indicate that we have actions and deeds.

> As for sense perception: Our senses, along with reason and its clarity, confirm without doubt that there is a clear distinction between those with healthy limbs and those whose limbs are impaired. The one with healthy limbs can choose to stand, sit, and perform various movements, while the one whose limbs are impaired, even if they exert all their effort, cannot do these actions. There is no clearer evidence of this difference.

> As for 'compulsion' in language: It refers to actions that occur without the person's choice or intention. However, when a person acts willingly and intentionally, it is not called 'compulsion' in language. The consensus of the entire ummah regarding the phrase 'There is no power and no strength except with Allah' refutes the claim of the *Jabriyya* (the proponents of compulsion), and proves that we do have power and strength, but this is only by the will of Allah. If what the *Jahmites* claimed were true, then the statement 'There is no god but Allah' would have no meaning.

> Similarly, Allah said: *'Whoever among you wills to be upright, and you do not will except that Allah wills.'* (Quran 76:30)"

اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾ [سورة التكويد ٢٨ - ٢٩].

فَنَصَّ تَعَالَى عَلَى أَنَّ لَنَا مَشِيقَةً إِلَّا أَنَّهَا لَا تَكُونُ مِنَّا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ تَعَالَى كَوْنُهَا ، وَهَذَا نَصُّ قَوْلِنَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ . اهـ

د - الإيمان :

قال أبو الحسن الأشعري في « مقالات الإسلاميين » ص ١٢٥ :

(وزعم الجهم أَنَّ الإنسان إذا أتى بالمعرفة ، ثُمَّ جحد بلسانه فَإِنَّهُ لَا يَكْفُر بِجَحْدِهِ ، وَأَنَّ الإيمان لَا يَتَّبَعُ ، وَلَا يَتَفَاضِلُ أَهْلُهُ فِيهِ ، وَأَنَّ الإيمان والكفر لَا يَكُونَانِ إِلَّا فِي الْقَلْبِ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الْجَوَارِحِ ، وَالْكَفَرُ عِنْدَ الْجَهِمِ هُوَ الْجَهْلُ بِاللَّهِ فَقَطْ ، وَلَا يَكْفُرُ بِاللَّهِ إِلَّا الْجَاهِلُ بِهِ) . اهـ

وقد خالفهم ابن حزم في عدة مسائل ووافقهم في شيء منها . وافقهم في عدم تفاضل أهل الإيمان فيه كما ذكرنا في مبحث الإيمان . وخالفهم في أَنَّ الإيمان يَتَّبَعُ ، ويزيد وينقص ، وأنه ليس مُجَرَّدُ الْيَقِينِ فَقَطْ .

قال في « الْمُحَلَّى » ١ / ٤٠ :

(وقد صَحَّ أَنَّ الإسلام ، هُوَ الإيمان ^(٦٥) ، فَالَّذِينَ هُوَ الْإِيمَانُ ، وَالَّذِينَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ) . اهـ

وقال في « الْمُحَلَّى » ١ / ٢ :

(أَوَّلُ مَا يَلْزَمُ كُلَّ أَحَدٍ ، وَلَا يَصَحُّ الْإِسْلَامُ إِلَّا بِهِ أَنَّ يَعْلَمَ الْمَرْءُ بِقَلْبِهِ عِلْمَ يَقِينٍ

(٦٥) هذا عند الافتراق أمّا عند الاقتران فإنّ الإسلام يختصّ بعمل الجوارح، بينما يختص الإيمان بعمل القلب والتّصديق، وقد نَبّه على ذلك غير واحد من أهل الشّنة منهم : شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان، وابن رجب الحنبلي في كتاب: جامع العلوم والحكم. وقد نَبّهت على ذلك لأنّ مذهب ابن حزم عدم التّفريق بينهما سواءً اجتمعا أو افترقا.

if a person has knowledge, then denies it with their tongue, they do not become disbelievers by their denial. He also claimed that faith does not differ among people, and that belief and disbelief only occur in the heart and not in other parts of the body. According to Jahm, disbelief is simply ignorance of Allah, and only the one who is ignorant of Allah is considered a disbeliever." (End quote)

Ibn Hazm disagreed with them on several issues, while agreeing with them on some.

He agreed with them on the view that faith does not differ among people, as mentioned in the section on faith, that faith is not merely certainty, and that it can increase or decrease.

He disagreed with them on the following:

He said in *Al-Muhalla* (1/40):

> "It is established that Islam is faith (65), so religion is faith, and faith increases and decreases."
(End quote)

He said in *Al-Muhalla* (1/2):

> "The first thing required of every individual, and without which Islam is not valid, is that a person must know with certainty in their heart." (65)

This is when they are distinct. However, when combined, Islam pertains to the actions of the limbs, while faith pertains to the actions of the heart and belief. This point has been clarified by several scholars of the Sunnah, including Ibn Taymiyyah in his book *Al-Iman* and Ibn Rajab al-Hanbali in his book *Jami' al-'Uloom wal-Hikam*. I mention this because Ibn Hazm's view is not to differentiate between them, whether they are together or separate.

وإخلاص لا يكون لشيء من الشك فيه أثر، وينطق بلسانه ولا بد بأن لا إله إلا
الله، وأنَّ مُحَمَّدًا رسول الله (ﷺ). اهـ
والى هنا انتهى ما جمعته من كلام ابن حزم فى بعض مسائل الاعتقاد وبيان
التقائه مع الجهمية فيها وفاقا لا اتفاقا .

أبو أسامة الأثري
جمال بن نصر بن عبد السلام

Transla
tion:

"And
sincerit
y that
is free
from
any
doubt
and is
express
ed with
the

tongue, for it is essential to declare that there is no god but Allah, and that Muhammad is the Messenger of Allah." (End quote)

Thus, this concludes what I have gathered from Ibn Hazm's statements on some issues of belief, demonstrating his agreement with the Jahmiyyah in some matters, but not in agreement in others.

Abu Usama al-Athari

Jamal bin Nasr bin Abd al-Salam